摛藻堂四庫全書薈要

史部

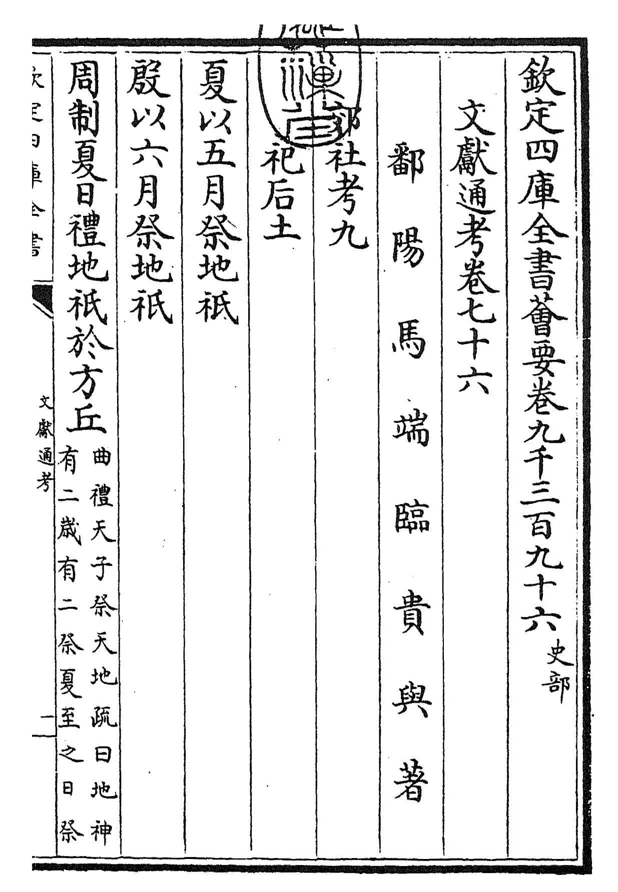
欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷七十六

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千三百九十六　史部

文獻通考卷七十六

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考九

祀后土

夏以五月祭地祇

殷以六月祭地祇

周制夏日禮地祇於方丘　曲禮天子祭天地疏曰地神有二歲有二祭夏至之日祭

崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對又曰知方嶽之神是崑崙者按地統書括地象云地中央曰崑崙又云其東南方五千里曰神州以此言之崑崙在西北別統四方九州其神州者是崑崙東南一州耳於一州中更分為九州則禹貢之九州是也其配地之神孝經緯既云后稷為天地之主則后稷配天南郊又配地北郊則周人以嚳配圜丘亦當配方澤也　張騫贊班固曰禹本紀言河出崑崙崑崙高二千五百里餘日月所相避隱為光明也自張騫使大夏之後窮河源惡睹所謂崑崙者乎故言九州山川尚書近之矣至禹本紀山海經所有放哉　左傳凡祀啟蟄而郊疏曰鄭玄注書多用讖緯言地祇有二有崑崙之神又有神州之神唯鄭玄立為此議而先儒悉不然故王肅作聖證論引群書以證之

以黄琮禮地禮謂始告神時薦於神座禮地以夏至謂神在崑崙者也禮神者必象其類琮

八方象地　疏曰云琮八方以象地者天圓以對地方地有四方是八方也易云天玄而地黃今地用黃琮隨地色

牲幣放其器之色　注疏見祀天禮　已上禮地玉幣

兩圭有邸以祀地　兩圭者以象地數二也僻而同邸祀地謂北郊神州之神　僻昌絹反　疏曰云僻而同邸者按王制注卧則僻彼謂兩足相向此兩圭亦兩足同邸是足相向之義故以僻言之則上四圭同邸者亦是各自兩足相向但就此兩足相向而言之也　春官典瑞　楊氏曰玉人之事兩圭五寸有邸邸以祀地即此兩圭有邸以祀地者也義與四圭有邸以祀天同　又按黃琮以禮地兩圭以自執亦如植璧秉珪之謂鄭氏並謂之禮地又強分崑崙神州為二以當之非也　政和四年禮制局言始則求神而禮之終則正祭而祀焉大宗伯以黃琮禮地蓋施於求神之時也與大司樂以函鐘為宫至地祇皆出可得而禮同矣典瑞兩圭有邸以祀地蓋施於薦

獻之時與大司樂奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地同矣鄭氏乃謂以黄琮禮地神之在崑崙者兩圭有邸以祀地祇於北郊神州之神且黄琮兩圭有邸周官特言禮地祀地而已初無崑崙神州之别鄭氏之説本於讖緯之書前輩如長孫無忌輩固嘗辨其非矣此義與徐邈不同姑兩存之　已上祭地所執之玉

蒲越

槀鞂

器用陶匏　並詳見祀天禮　已上祭地席器

祭地之牛角繭栗

陰祀用黝牲毛之　陰祀祭地北郊及社稷也黝讀為幽黑也毛之取純毛也　地官牧人　已上祭地之牲

天子為籍千畝以事天地社稷以為醴酪齊盛　籍在亦反酪音洛齊音咨　籍田也　祭義

酒正以法共五齊三酒以實八罇大祭三貳　齊才細反　三貳三益副之也　并見祀天禮　已上齊盛酒齊

玉路錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀錫音陽樊步干反斿音留大馭掌馭玉路以祀 節服氏衮冕六人惟王之太常並詳見祀天禮巳上車旗 大司樂大合樂分樂乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示 凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示 凡樂函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏

日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣疏曰禮地祇必於夏至之日者以地是陰夏至一陰生是以還於陰生之日祭之也　注疏詳樂考

鼓人以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也社祭祭土神地之道　已上祭地之樂

右祭地禮物樂舞

前期十日自此以後並如祀天禮　祭之日通典云其日王立於方丘東南西面乃奏函鍾為宮以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始天地之祭惟圜丘方丘備此二始謂圜丘之先奏圜鍾為宮之樂次燎牲及玉幣也方丘則先奏函鍾為宮之樂次則瘞埋血及玉幣二者在正祭之前故云二始　元豐元年九月陳襄等議陰祀自血起請北郊先行瘞血之禮俟薦獻禮畢即瘞牲幣之

屬則始終之禮備詳見祀天燔柴條

瘞埋於泰折 折之設反　疏曰瘞埋謂瘞繒埋牲也祭法爾雅曰祭地曰瘞埋

太宰贊玉幣爵 注見祀天禮郊特牲　疏曰夏至祭方澤之禮齊酒獻數與圜丘同　通典云尸前既置玉幣等訖次則王以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸謂之朝踐所謂陶匏象天地之牲次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻凡二獻也次薦熟於神座前畢王更以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌醍齊以亞之所謂饋食之獻凡四獻也尸乃食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯次酌饋食之醍齊以亞之所謂再獻凡六獻也次諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七獻也王每獻酒皆作樂一終

大宗伯奉齍 注疏見祀天禮

大司徒奉牛牲 注疏見祀天禮

右祭地禮始終之序

陳氏禮書曰周禮或言大示或言地示或言土示盖大示則地之大者地示則凡地之示與焉土示則五土之示而已禮記言兆於南郊就陽位也南郊祀天則北郊祀地矣祀天就陽位則祭地就陰位矣大宗伯以黄琮禮地牲幣各放其器之色而牧人陰祀用黝牲則牲有不同也典瑞兩圭有邸以祀地則玉有不同也大司樂奏太蔟歌應鍾以祀地示凡樂函鍾為宫若樂八變地示皆出則樂

有不同也蓋先王之於神示求之然後禮禮之然後祀函鍾為宮求之之樂也太蔟應鍾祀之之樂也若夫王之黄琮兩圭牲幣之黄黑蓋祭有不一而牲幣器亦從而異也鄭氏之徒謂夏至於方丘之上祭崑崙之示七月於泰折之壇祭神州之示此惑於讖緯之說不可考也凡以神仕者以冬至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽致天神而人鬽與之者荀卿所謂郊則并百王於上天而祭之

是也郊天合百王則郊地合物鬽宜矣鄭氏謂致人鬽於祖廟致物鬽於壇墠蓋用祭天地之明日於經無據

又曰古者正祭有常數非正祭者無常時故歲祭天者四詩序曰春夏祈穀于上帝又曰豐年秋冬報則春祈穀左氏所謂啓蟄而郊是也夏祈穀所謂龍見而雩是也秋報月令所謂季秋大享帝是也冬報周禮所謂冬日至於地上之圜丘是也凡

此正祭也旅類造禱祠之屬非正祭也祭地之禮周禮所謂夏日至於澤中之方丘正祭也禱祠之屬非正祭也然先王親地有社存焉禮曰享帝於郊祀社於國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所以事上帝又曰明乎郊社之義或以社對帝或以社對郊則祭社乃所以親地也大宗伯以血祭祭社稷又曰大封先告后土太祝大師大會同宜於社又曰建邦國先告后土則后土非社

矣鄭氏釋大宗伯謂后土土神黎所食者釋月令謂后土黎也釋太祝謂后土社神也既曰土神又曰社神是兩之也書曰敢昭告于皇天后土左氏曰君戴皇天而履后土漢武帝祠后土於汾隂宣帝祠后土於河東而宋梁之時祠地皆謂之后土則古者亦命地示為后土矣然周禮有大示有地示有土示又有后土則所謂后土者非地示也

朱子曰周禮有圜丘方澤之説後來人却只説社

便是后土見於書傳言郊社多矣某看來也自有

方澤之祭

楊氏曰愚按大司樂奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示鄭注云地示所祭於北郊及社稷牧人陰祀用黝牲毛之鄭注云陰祀祭地北郊及社稷夫祭地惟有夏至北郊方澤之禮此外則有社祭亦祭地也鄭氏亦既知之矣及注曲禮天子祭天地大宗伯黃琮禮地典瑞兩圭祀地又云地神有二歲

有二祭夏至祭崑崙之神於方澤夏正祭神州之神於北郊何也盖祭地惟北郊及社稷此三代之正禮而釋經之正說鄭氏所不能違也有崑崙又有神州有方澤又有北郊析一事以為二事此則惑於緯書而牽合聖經以文之也知有正禮而又汩之以緯書甚矣其惑也

右以上所述祀地禮文係信齋楊氏祭禮據經文所載條為始終之序如通典則依鄭氏注以方丘

為祭崑崙之神丘在國之北禮神之玉以黄琮牲用黄犢幣用黄繒所謂各如其器之色王及尸同服大裘配以后稷服與配經文不載注家以為同祭天之禮故服大裘配后稷其樂則大司樂之函鍾為宫云云至八變則地祇皆出可得而禮是也神州地祇則為壇於北郊名泰折玉用兩圭五寸有邸牲用黝犢陰祀用黝牲幣用黑繒幣經無文據牲用黑知當從其色配亦以后稷其樂則奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示是也按鄭氏解經於天地之祀

皆分而為二是有二天二地矣然古人祀天之禮郊與明堂本二處所配之祖又不同則因宗祀文王於明堂以配上帝一語而指其帝為五精之神感生之帝猶云可也至於祭地則經文所載惟方澤而已乃以為此所祀者崑崙而又有神州則祭之於北郊蓋北郊之名亦出緯書孝經緯祭地禮示於北郊經所不載於是又因祭法有泰折之語而以為泰折即北郊又非方澤也其支離不通彌甚矣

秦始皇帝即位三年祠八神二曰地主祠泰山梁父盖天好陰祠之必於高山之下畤命曰畤地貴陽祭之必於澤中圜丘云

漢武帝元狩二年天子郊雍曰今上帝親郊而后土無祀則禮不答也有司與太史令談祠官寛舒議天地牲角繭栗今陛下親祠后土后土宜於澤中圜丘為五壇壇一黄犢牢具已祠盡瘞而從祠衣上黄（侍祠之人著黄衣）於是天子東幸汾陰汾陽男子公孫滂洋等見汾旁有光

如絳上遂立后土祠於汾陰脽上如寛舒等議上親望拜如上帝禮

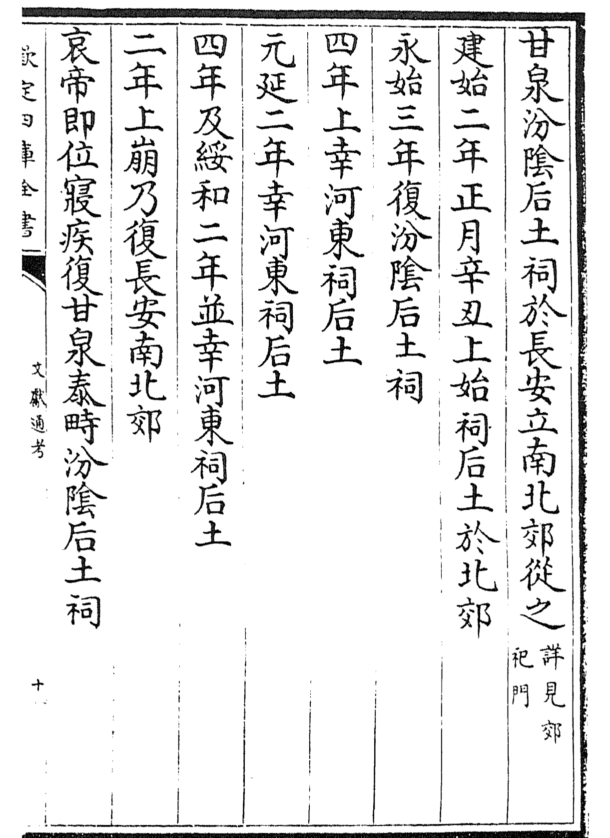
漢舊儀祭地河東汾陰后土宫宫曲入河古之祭地澤中方丘也禮儀如祭天名泰一旦丘

宣帝神爵元年上幸河東祠后土

五鳳三年上幸河東祠后土

元帝即位遵舊儀間嵗郊泰畤東至河東祠后土

成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚等奏請罷雍畤

甘泉汾陰后土祠於長安立南北郊從之（詳見郊祀門）

建始二年正月辛丑上始祠后土於北郊

永始三年復汾陰后土祠

四年上幸河東祠后土

元延二年幸河東祠后土

四年及綏和二年並幸河東祠后土

二年上崩乃復長安南北郊

哀帝即位寢疾復甘泉泰畤汾陰后土祠

平帝時王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊又奏以天地合祭以孟春正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊以高帝高后配夏日至使有司奉祭北郊以高后配 詳見郊祀門

光武建武二年制郊兆於雒陽城南七里采元始中故事合祀天地

中元元年營北郊於洛陽城北四里為方壇四陛遷呂太后於園上薄太后尊號曰高皇后配地祇郊

二年正月郊別祀地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地禮群神從食皆在壇下如元始故事嶽瀆位見山川門地祇高皇后用犢各一頭五嶽共牛一頭四海四瀆各牛一頭群神共二頭奏樂亦如南郊既送神瘞俎實於壇北

魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配北郊所祭曰皇地之祇以武宣后配

時高堂隆上表云古來娥英姜姒盛德之妃未聞配

食於郊者也漢文初祭地祇於渭陽西漢武帝時始立汾陰后土於汾陰亦以高帝配祠孝文時無祭地祇於渭陽事以高帝配孝武立后土宜依古典以武皇配天地

按鄭康成分圜丘與南郊為二方澤與北郊為二而所祀天地亦各有二名曹魏郊祀遵用其說然鄭說祀天則有昊天有五帝而魏圜丘所祀曰皇皇帝天南郊所祀曰皇天之神鄭說祀地則有崑崙有神州而魏方澤所祀曰皇皇后地北郊所祀

曰皇地之祇往往見靈威仰及崑崙等名不雅馴

故有以易之然不知皇天之與天神后地之與地

祇果可分而為二乎可笑也

晉武帝泰始二年定郊祀地郊先后配是年并圜方二丘於南北郊更修壇兆其二至之祀合於二郊時從有司議云古者郊丘不異

十一月庚寅帝親祠於南郊自後方澤不別立

元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊

明帝太寧三年詔立北郊未及建而帝崩

成帝咸和八年於覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五嶽四望四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀此依魏氏故事非晉舊也

時將北郊太常顧和表按後漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月於是從和議

郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦代多以騂駒漢則但云犢未辨其色江左南北同用玄牲

晉地郊享神歌一首　祠享天地五神迎送歌見郊

祀門

宋武帝永初二年親祀南北郊

孝武帝大明三年移北郊於鍾山北原道西與南郊相對後還舊處

初晉始置於覆舟山南至於此移之廢帝以舊地吉祥復之

齊高祖建元元二年正月次辛祀北郊犧牲之色因舊不改而無配用王儉議

武帝永明三年議郊祀用正月次辛瘞后土御並親奉車服之儀率遵漢制出以法駕衮冕用次辛之義已注天郊

梁武帝制北郊為壇於國之北壇上方十丈下方十二丈高一丈四面各一陛其為外壝再重常與南郊間歲正月上辛祀后土於壇上以德后配禮以黄琮五官先農五嶽及國内山川皆從祀地攢題曰后地座用上和香以地於人親宜加雜馥省除四望座博士明山賓議北郊有嶽鎮海瀆之座而又有四望座疑重遂省四望座松江浙江五湖鍾山白石山並留之如故帝行一獻之禮

梁北郊迎神誠雅一曲三言　送神誠雅一曲四言

皇帝初獻奏登歌二曲四言

陳武帝受禪亦以間歲正月上辛用特牛一祀於北郊以皇妣昭后配

文帝天嘉中改以德皇帝配

宣帝即位以郊壇卑下更增廣之祠部郎中王元規議舊壇上徑廣九丈三尺請加七尺以則地義下徑廣十五丈取三分益一高丈五寸請加尺五寸取二倍漢家之數

後魏道武帝即位二年癸亥瘞地於北郊以神元竇皇

后配壇兆制同南郊五嶽名山在中壝内四瀆大川於外壝内后土神元后共用元牡一玉用兩圭有邸幣用束帛五嶽等共牛一祭畢瘞牲體於壇北亥地其後夏至祭地於方澤用牲幣之屬與二郊同

北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地祇於方澤以武徳皇后配為壇在國北郊壇廣輪四十尺高四尺面各一陛其外為三壝相去廣狹同圜丘壝外大營廣輪三百二十步餘如圜丘又為瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深丈二尺禮以黄琮束帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二犢同

圜丘

後周祭后土地祇於國北郊六里為壇壇一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方各一陛每尺一級其壝八面徑百二十步内壝半之以神農配牲以其方之色神州壇在其右以獻侯莫那配焉崇一丈方四丈其壇如方丘莫那則周文帝之遠祖自陰山南徙始居遼西

隋因周制夏日至祭皇地祇於宮城北郊十四里為方壇其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈成則重也以太祖武元配神州迎州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚州其九州山林川

澤邱陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇第二等八陛之間神州東南方迎州南方兾州戎州西南方拾州西方拄州西北方宫州咸州東北方揚州東南方九州山海以下各依方面八陛之間唯兾州山林川澤邱陵墳衍於壇之南少西地祇配帝等牲用黄犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍等加羊豕各九孟冬祭神州於北郊亦以太祖武元配牲用犢二凡大祀養牲在滌九旬昊天五帝日月星地祇神州宗廟社稷中祀三旬星辰五祀四望小祀一旬司中司命風師雨師諸星山川其牲方色難備者聽以純色代之

煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

北齊後周隋北郊迎送神等歌詞同南郊

唐制夏日至祭皇地祇於宮城之北郊十四里為方丘壇因隋制以景帝配神州五方嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰皆從祀地祇配帝在壇上神州在壇第二等五嶽以下三十七座於壇下外壝之內邱陵等三十座於壝外地祇及配帝牲用黃犢二神州用黝犢一嶽鎮以下加羊豕各五孟冬祭神州於北郊景帝配牲用黝犢二

太宗貞觀時奉高祖配地郊

中書令房玄齡與禮官議以為禮有益於人則祀之

神州者國之所托餘八州則義不相及近代通祭九

州今除餘州等八座唯祭皇地祇及神州以正祀典

高宗永徽中廢神州之祀

禮部尚書許敬宗議方丘祭地之外別有神州謂之

北郊分地為二既無典據理又不通請合於一祀以

符古義仍並循附式令永垂後則可之

乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊於渭水北安置

奉常博士陸遵等議北郊之月古無明文漢光武正

月辛未始建北郊東晉成帝咸和中議北郊用正月

皆無指據武德來禮令即用十月為是陰用事故於

此時祭之請依舊十月致祭從之

武后天冊萬歲元年親享南郊始合祭天地

睿宗景雲三年將祀南郊有司請設皇地祇位

諫議大夫賈曾上表曰謹按傳曰大祭曰禘然則郊

之與廟俱有禘祭禘廟則祖宗之主俱合於太祖之廟禘郊則地祇群望俱合於圜丘以始祖配享禮大傳曰不王不禘故知王者受命必行禘禮虞書曰月正元日舜格于文祖肆類于上帝禋于六宗秩于山川徧于群神此則受命而行禘禮者也言格于文祖則餘廟可知矣言類於上帝則地祇之合可知矣且山川之祀皆屬於地群望尚徧況地祇乎三輔故事漢祭圜丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東

伏惟陛下自臨宸極未親郊祭今之南郊正當禘禮固宜合祀天地咸秩百神豈可使地祇無位未從禘享今請備設皇地祇并從祀等座則禮得稽古義合緣情制令宰相名禮官詳議可否禮官國子祭酒褚無量司業郭山惲等咸依曾奏其事竟寢

開元十一年上將還西京便幸并州兵部尚書張說進言曰陛下今因行幸路由河東有漢武后土之祠此禮久闕歷代莫能行之願陛下紹斯墜典以為三農祈穀

此誠萬姓之福至十二年二月二十二日祠后土於汾陰脽上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光初有司奏修壇掘地獲古銅鼎二其大者容四升小者容一升色皆青又獲古甎長九寸有篆書千秋萬歲字及長樂未央字又有赤兎見於壇側舊祠堂為婦人塐像則天時移河西梁山神塐像就祠中配焉至十一年有司遷梁山神像於祠外之别室焉兼以中書令張嘉貞為壇塲使將作少監張景為壇塲副使張説為禮儀使

二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祀后土為蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有祈必

報禮之大者且漢武親祠脽上前後數四伏請准舊事

至后土行報賽之禮上從之至十一月二十一日祀后

土於脽上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢於

生成庶憑休和惠及黎獻博厚之位粤在汾陰肅恭時

巡用昭舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備兹瘞禮式展

誠慤睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石於祠所上自

為文

二十一年詔夏日至祀皇地祇於方丘以高祖配立冬

祭神州於北郊以太宗配

天寶五載詔皇王之典聿修於百代郊祭之義允屬於三靈聖人既因時以制宜王者亦緣情以革禮且尊莫大於天地禮莫崇於祖宗嚴配昭升豈宜異數今烝嘗之獻既著於常式南北之郊未展於時享自今已後每載四時孟月先擇吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭以次日祭九宮壇令宰臣行禮奠祭務崇蠲潔稱朕意焉

唐開元禮

夏日至祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配座每座籩豆各十二簠簋𣪘俎各一都七十二座祭神州地祇於壇第一等籩豆各四餘如上也祭五嶽四鎮四海四瀆五山五川五林五澤五邱五陵五墳五衍五原五隰於內壝之外各依方面每座籩豆各一簠簋俎各一立冬後祭神州地祇於北郊以太宗文武聖皇帝配座每座籩豆各十二簠簋𣪘俎各一也皆准舊禮為定

舊樂用姑洗三成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆出可得而禮鄭玄云祭地有二一是大地崑崙為皇地

祇則宗伯黄琮所祭者二是帝王封域內之神州則兩珪有邸所祭者國家後禮則不立神州之祀今依前禮為定既曰地祇其樂合用函鍾之均八變

皇帝夏日至祭方丘儀后土同孟冬祭神州及攝事並同

齋戒

前祭七日戒誓皇帝服衮冕前祭二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以配神作主孟冬祭神州則告太宗文武聖皇帝廟餘並如圜丘之儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次於外壝東門之外道北南向攝事衛尉設祭官公卿已下次於東壝外道南北向西上尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設祭官次於東壝之外道南北向西上三師於南壝之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官九品以上於祭官之東北向西上介公酅公於南壝之外道西東向諸州使人東方南方於諸王東南西向西方北方

於介公酅公西南東向皆北上諸國之客東方南方於諸州使人之南西向西方北方於諸州使人之南東向皆北上武官三品以下七品以上於西壝之外道南北向東上其襃聖侯於文官三品之下攝事無御座以下至此儀設陳饌幔於内壝東門西門之外道北南向壇上及神州東方南方之饌陳於東門外西向西方北方之饌陳於西門外東向神州無西門之饌前祭二日太樂令設宫懸之樂於壇南内壝之外樹靈鼓於北懸之内道之左右餘如圜丘儀又為瘞埳於壇之壬地内壝之外方深取足容物

南出陛前祭一日奉禮設御位攝事無御位於壇之東南西向設望瘞位於壇西南當瘞埳北向設祭官公卿位於內壝東門之外道南分獻官於公卿之南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上計御史位於壇上正位於東南隅西向副位西南隅東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向北上設奉禮贊者位於瘞埳西南東向南上設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祭之官

三師位於懸南道東諸王位於三師之東俱北向西上介公酅公位於道西北向東上文官從一品以下九品以上位於執事之南每等異位重行西向武官三品以下九品以上位於西方當文官每等異位重行東向皆北上諸州使人位東方南方於諸王東南重行北面西上西方北方於介公酅公西南重行北面東上設諸國客使位於内壝南門之外東方南方於諸州使人之東每國異位重行北面西上西方北方於諸州使人之西

每國異位重行北面東上攝事無三師以下至此儀設門外位祭官公卿以下皆於東壝之外道南每等異位重行北面西上三師位於南壝之外道東諸王於三師之南俱西向介公酅公於道西東向皆北上文官從一品以下九品以上位於東壝之外祭官之南每等異位重行北向西上武官三品以下九品以上位於西壝之外道南每等異位重行北面東上諸州使人位東方南方於諸王東南重行西面西方北方於介公酅公西南重行東面俱

北上設諸國客位東方南方於諸州使人之南每國異位重行西面西方北方於諸州使人之南每國異位重行東面皆北上攝事無三師以下至此儀設牲牓於東壝之外當門西向黄牲一居前又黄牲一在北少退玄牲一在南少退設廪犠令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設皇地祇酒罇於壇之上下太罇二著罇二犠罇二罍一在壇上東南隅北向象罇

二壺罇二山罍二在壇下皆於南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇二罍一在壇上皆於皇地祇酒罇之東北向西上（孟冬北郊酒罇於神州酒罇之東如夏至之儀）神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二山林川澤俱蜃罇二邱陵墳衍原隰俱概罇二凡罇各設於神座之左而右向（神州以上之罇置於坫以下之罇俱藉以席皆加勺冪設爵於罇下孟冬儀壇上之罇置於坫壇下之罇藉以席）設御洗及設玉幣之篚等並如圜丘儀（孟冬祭同）祭日未明五刻太史令郊社令各服其服帥其屬升

設皇地祇神座於壇上北方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝神座孟冬神州則設太宗文武聖皇帝神座於東方西向席以莞設神州地祇神座於第一等東南方席以藁秸又設嶽鎮海瀆以下之座於内壝之内各於其方皆有原隰丘陵墳衍之座又設中嶽以下之座於壇之西南俱内向自神州以下六十八位席皆以莞設神位各於座首

省牲器如別儀

鑾駕出宫

服以衮冕餘如上辛圜丘儀孟冬北郊同圜丘

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍玉幣凡六罇之次太罇為上實以泛齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著罇為上實以沈齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊以上孟冬同神州太罇實以泛齊五方嶽鎮海瀆之山罇實以醍齊山林川澤之蜃罇實以沈齊丘陵以下之散罇實以清酒玄酒各實於諸齊之上罇禮神之玉皇地祇以黃琮其幣以黃配帝之幣亦如之神州之玉以兩圭有邸其幣以玄孟冬同嶽瀆以下之幣各從方色太官令帥進饌

者入實饌及禮官就位御史太祝行掃除等並如圜丘儀孟冬同駕將至謁者贊引各引祭官從祭官客使等俱就門外位駕至大次門外廻輅南向將軍降立於輅左侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅跪俛伏興還侍立五品以上從祭之官皆就壝外位攝事無駕至大次下儀太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸内武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位皇帝停大次半刻頃謁者贊引各引祀官通事舍人分引

從祀群官介公酇公諸方客使皆先入就位太常博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝服衮冕孟冬神州大裘而冕出次華盖侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝至中壝門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監皇帝搢大珪執鎮珪華盖仗衛停於門外侍者從入謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位太常卿請再拜及請行事並如圜丘儀攝事如圜丘攝事儀協律郎舉麾工鼓柷奏順

和之樂乃以林鍾為宫大蔟為角姑洗為徵南吕為羽作文舞之舞樂舞八成林鍾太蔟姑洗南吕皆再成偃麾戛敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜皇帝奠玉幣及奏樂之節並如圜丘攝事則太尉奠玉帛下倣此登歌作肅和之樂以應鍾之均太常卿引皇帝進北向跪奠於皇地祇孟冬神州神座俛伏興及奠配座並如圜丘儀攝事同圜丘攝事儀

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令陳饌之儀如圜丘俎初入門奏雍和之樂以太蔟之均自後接神之樂用太蔟饌至陛樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出皇地祇之饌升自南陛配帝之饌升自東陛神州之饌升自北陛孟冬神州升自南陛諸太祝迎引於壇上各設於神座前設訖謁者引司徒太官令帥進饌者降自東陛以出司徒復位諸太祝還罇所又進設嶽鎮以下之饌相次而畢太常卿引皇帝詣罍洗樂作其盥洗酌獻跪奠奏樂之儀並如圜丘攝事如圜丘攝事儀太祝持版進於神

座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天
子臣某（攝事云謹遣太尉臣名下倣此）敢昭告於皇地祇乾道運行日
躔北至景風應序離氣效時嘉承至和肅若舊典敬以
玉帛犧齊粢盛庶品備兹祇瘞式表誠慤高祖神堯皇
帝配神作主尚享太祝俛伏興（孟冬神州云包函區夏載植群生溥被域中顓兹厚德式遵彝典揀此元辰敬以音帛犧齊粢盛庶品明獻厥成備兹祇瘞皇祖太宗文武聖皇帝配神作主）
皇帝再拜（攝則太尉再拜）初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於
神座興還鐏所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝

酒罇所執罇者舉冪侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌泛齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座前東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止太祝持版進於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝孫開元神武皇帝臣某敢昭告於高祖神堯皇帝時維夏至肅敬訓典用祇祭於皇地祇惟高祖德叶二儀道兼三統禮膺光配敢率舊章（孟冬云皇曾祖太宗文武聖皇帝德被乾坤格於上下昭配之儀欽率舊章）謹以制幣犧齊粢盛

庶品肅雍明薦作主侑神尚享太祝俛伏興皇帝再拜
初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座興還罇所樂止
皇帝飲福受胙及亞獻終獻盥洗酌獻飲福並如圜丘
儀唯皇地祇太尉亞獻酌醴齊時武舞作合六律六同為異耳初太尉將升獻謁者
一人引獻官詣罍洗盥洗匏爵訖升自己陛詣酒罇所
執罇者舉冪酌泛齊進奠於神州座前引降還本位謁
者五人次引獻官各詣罍洗盥洗訖各詣酒罇所俱酌
醍齊訖引獻官各進奠爵於諸方嶽鎮海瀆首座餘座

皆祝史助奠相次而畢引還本位又賛引五人各引獻
官詣罍洗盥洗詣酒罇所酌泛齊獻山林川澤如嶽鎮
之儀訖又引獻官詣罍洗盥洗訖詣酒罇所俱酌清酒
獻邱陵以下及齋郎助奠如上儀訖各引還本位武舞
六成樂止舞獻俱畢諸祝徹豆及賜胙皇帝再拜奏樂
並如圜丘儀太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝
樂作皇帝就望瘞位北向立樂止於群官將拜上下諸
祝各執篚進神座前取玉帛齋郎以俎載神州以上牲

體稷黍飯爵酒各由其陛降壇北行當瘞埳西行諸太祝以玉幣饌物置於埳諸祝又以嶽鎮以下之禮幣及牲體皆從瘞奉禮曰可瘞埳東西廂各六人寘土半埳太常卿前奏禮畢引皇帝還大次樂作從祀群臣諸方客使御史以下出並如圜丘儀其祝版燔於齋所

鑾駕還宮如圜丘儀

宋制夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇並為大祀南郊親祀昊天上帝則併設皇地祇之位南郊四祭圜丘正月上

辛祈穀　孟夏雩祀　季秋大享　及感生帝皇地祇神州地祇凡七祭並以四祖迭配太祖親郊者並以宣祖配太宗即位其七祭但以宣祖太祖更配方丘在宮城北十四里常以夏至祭皇地祇别為壇於北郊以孟冬祭神州地祇真宗景德三年四月太常寺言神州壇壝中有阬塹及車馬之迹又兩壝步數迫隘不合禮文望令改擇壇位及依令式封標諸壇外壝禁人耕墾樵牧奏可即徙壇於方丘之西焉

四年正月以朝陵遣工部尚書王化基詣汾隂后土祠致祭用大祀禮

汾隂后土漢武帝元鼎中所立脽上祠宣帝元帝成帝後漢光武唐元宗皆親祭是後曠其禮開寶九年徙廟稍南是年始遣使致祭其後又詔自今凡告天地仍詣祠告祭命禮官考定衣冠制度令有司修製遣使奉上

大中祥符三年河中府言進士薛南率耆老僧道千二

百九十人列狀求詣闕請親祠詔不允仍止其來七月
復上表固請群臣亦詣東上閤門陳請八月詔以來年
春有事於汾陰后土
有司定制玉册金玉匱度廟庭擇地為埳中置石匱
匱方五尺厚二尺中容玉匱刻金繩道三潤一寸深
五分繫繩處刻深四寸方三寸五分容天下同文寳
俟祀畢太尉奉玉匱置其中將作監領徒舉石覆之
石厚一尺繫繩填泥印寳悉如社首封𥓐之制皇帝

省視訖加蓋其上封固為小壇廣厚五尺從之九月
經度制置使詣脽上築壇如方丘之制廟北古雙柏
旁有堆阜即就其地焉十月禮儀使王欽若言準儀
注祀畢太尉封玉册於廟庭石匱百官班於庭中皇
帝謁廟禮畢至石匱南北向省視
四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至奉祇宫戊
午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍門自宫至
脽丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旗帟幕照曜郊次脁

覽久之己未遣入内都知鄧永遷詣祠上衣服供具庚
申群臣宿祠所辛酉具法駕詣脽壇夾路設燎火其光
如晝盤道紆屈周以黄麾仗至壇次服衮冕登壇祀后
土地祇備三獻奉天書於神座之左以太祖太宗並配
悉如封禪之禮先是脽上多風及行禮頃止黄氣繞壇
月重輪衆星不見惟大角光明少頃改服通天冠絳紗
袍乘輦詣廟設登歌奠獻省封石匱遣官分奠諸神登
鄈邱亭望河汾還行宫鼓吹振作紫氣四塞觀者溢路

民有扶老攜幼不遠千里而至者壬戌御朝覲壇肆赦
是行塗中屢有甘澍之應皆夕降晨霽從官衛兵無霑
服之患又農事方興耕民懽忭相屬三月駐蹕西京四
年詔脽上后土廟宜上額為太寧正殿
慶歷時夏至祭皇地祇用犢羊豕各一其後禮官馮浩
言皇地祇壇角再成面廣四丈九尺東西四丈六尺上
等高四尺五寸下等高五尺方五丈三尺陛廣三尺五
寸大抵卑陋不應禮典禮院請如唐郊祀録增廣因詳

制度之未合禮者五年諸壇皆改嘉祐配位七十一加
羊豕各五　諫官司馬光奏告大行謚號於圜丘而皇
地祇止於望告下同服食失尊卑之序下禮院定非次
祭告皇地祇請差官就壇行事
景祐二年詔有司孟冬祭神州地祇遣內臣降香春秋
朝陵諸祠祈解亦然
慶歷用羊豕各五正配山罍蕢簋二皇祐定壇高三
尺廣四十八步四出陛

神宗元豐元年詳定郊廟奉祀禮文樞密院直學士陳襄上言合祀天地於圜丘為非禮請依古禮祭地於方澤詔禮院集議詳見郊祀門至六年尚書禮部言太常寺修定郊祀之歲夏至皇帝親祭皇地祇於北郊方丘及上公攝事儀詔親祀北郊盡如南郊儀其上公攝事惟改樂舞及不備官其俎豆樂架圭幣之數史官奉祝冊並如親祀

哲宗元祐七年帝初郊合祭地祇於圜丘集議見郊祀門

紹聖元年右正言張商英御史中丞黄履等言宜用先帝北郊儀注以時躬行罷去合祭之禮三省言合祭既非禮典但盛夏祭地必難親行詔令兩省臺諫禮官同議可以親祀北郊然後可罷合祭之禮曾布言天地宗廟四時皆有祭未聞盛夏可以廢祭祀也若謂議可以親祠北郊然後可議罷合祭則先帝罷合祭為不當矣四月翰林學士錢勰刑部侍郎范純禮議先帝親祠之詔所宜遵守但當斟酌時宜省去繁文末節以行親祠

之禮若謂盛夏難於出郊則姑從權變禮以循祖宗故
事吏部侍郎韓宗師兵部侍郎王古殿中侍御史井亮
采監察御史常安民又以南郊合祭當循祖宗舊制權
戸部侍郎李琮以乘輿出郊暑雨不常合祭權宜亦難
輕罷太常博士傅楫以祀天地不可以暑暍廢大禮給
事中虞策權給事中劉定中書舍人盛陶太常少卿黄
裳請用十月親祭皇地祇於北郊吏部侍郎豐稷請於
夏至前三日皇帝致齋於文徳殿遣官奏告太廟至日

五鼓詣北郊齋殿質明行事禮畢還宫不甚炎溽若遇陰雨大慶殿可陳望祭之禮起居舍人葉祖洽謂北郊之禮主於祀地而太廟景靈宫自可差官攝事皇帝致齋於文德殿前事一日夙興至郊外齋宫次日五鼓行事質明禮畢還内則是乘輿宿外不過一日無憚暑之虞於理為可戸部尚書蔡京禮部尚書林希翰林學士蔡卞御史中丞黄履工部侍郎吳安持祕書少監鼂端彦侍御史翟思殿中侍御史郭知章正言劉拯監察御

史黄慶基董敦逸等請罷合祭天地自後間因大禮歲以夏至之日親祠北郊其親祠北郊之歲更不親祠南郊明年乃詔罷合祭自今間因大禮之歲以夏至之日躬祭地祇於北郊應縁祀事儀物及壇壝道路帷宮等宜令有司參酌詳具以聞盖用蔡京等議然北郊親祠終帝世未克舉云

權禮部侍郎黄裳等言南郊用大駕鹵簿儀仗二萬六十一人明堂祫享用法駕計一萬八千八十八人

今親祀北郊備物則當用大駕如以盛暑之月稍減

煩文即依明堂禮用法駕鹵簿詔依南郊用大駕鹵

簿　又言南郊朝祭服皆以羅綾為之今北郊盛暑

之月雖用袷服謹按月令孟夏初衣暑服孟冬始裘

欲依袞冕制度改用單衣從之

元符元年帝幸瑞聖園觀新成北郊齋宮故事郊宮悉

設以幕帟其費不貲上命繕營不日而成曰三歲一郊

次舍之費縑帛三十餘萬工又倍之易以屋室一勞永

逸所省多矣

徽宗崇寧元年禮部尚書黄裳言南郊壇十二龕壝中布列從享星位具載其名凡三百三十有八至於北郊第以嶽鎮海瀆山川林澤邱陵墳衍原隰之目别以四方寘於成壝而不列其名雖從享於大祇莫非山澤而何者來格今兹講行北郊大禮尚未論著是為闕典欲乞令太常寺丞陳暘考其名位取其可以從享者詳具以聞列於成壝從之

二年禮部員外郎陳暘奏臣聞天一與地六合而生水於北其神玄冥地二與天七合而生火於南其神祝融天三與地八合而生木於東其神句芒地四與天九合而生金於西其神蓐收天五與地十合而生土於中其神后土蓋地乘陰氣播五行於四時當有帝以為之主必有神以為之佐也五行之帝既從享於南郊第一成則五行之神亦當列於北郊第一成矣上辛大雩帝及五時迎氣並以五人神配而不設五行之神是取小而

遺大也神宗皇帝嘗詔地示之祭以五行之神從享以五人神配然尚列嶽鎮海瀆之間臣今欲陞之第一成又云地示之祭先儒之說有二或繫於崑崙或繫於神州皆無所經見惟爾雅曰西北之美者有崑崙之球琳琅玕焉河圖括象曰崑崙東南萬五千里曰神州是崑崙不過域於西北神州不過域於東南也神宗皇帝嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙於方丘第一成之西北位神州於第一成之東南而其上設地祇位焉崑崙神

州之說雖出不經然古人有其舉之莫敢廢也特降於
從享之列爾欲望明推神考詔旨列崑崙神州於從享
之位又言三代而上山川之神有望秩之祭故五嶽之
秩視三公四瀆之秩視諸侯五嶽不視侯而視公猶未
極乎推崇之禮聖朝始帝五嶽而王四瀆竊惟天莫尊
於上帝而五方帝次之地莫尊於大示而五嶽帝次之
神宗皇帝親祠上帝於南郊而五方帝列於第一成然
則五嶽帝其可尚與四鎮海瀆而並列乎今欲陞之於

第一成並從之

政和三年詔自今每遇冬大禮後一歲夏至祭地於方澤其儀物儀衛應奉行事悉從簡省從祭臣僚與隨駕衛士量行支賜簡而易行無偏而不舉之失以稱朕意可令禮制局裁定以聞　又詔夏至齋宮大内門曰廣禋東偏門曰東秩西偏門曰西平正東門曰含光正西門曰咸亨正北門曰至順南門裏大殿門曰厚德東曰左景華西曰右景華正殿曰厚德便殿曰受福曰坤珍

曰道光亭曰承休

四年五月丙戌夏至日帝始親祭地於方澤以太祖皇帝配禮成帝親製二表遣觀文殿學士鄧洵武告於永泰陵詔以其日為景貺節

故事大禮御札皆前期六月乃降六年冬祀夏祭始同一札五使亦同日命之遂為定制

十二日皇帝親祭地於方澤以皇弟燕王俁為亞獻越王偲為終獻前期皇帝散齋七日於别殿致齋七

日於內殿一日於齋宮舊儀侍從官設次青城內餘就草場今聽於青城附近官舍設次日給食錢更不具食　祭前一日奏告太祖皇帝室殿中監設大次於外壝西門之內道北南向小次於第二成子陛之西東向設皇帝褥位於小次前東向設文武侍臣次於大次前陪祀行事官宗室及有司次於外壝南門之外設饌幔於內壝東西門之外開瘞坎於壇子陛之北壬地光祿牽牲詣祀所大晟陳登歌之樂於壇上稍北南向設宮架於壇北內壝之外立舞

表於𨼆綴之間祭前一日太史設皇地祇位於壇上南方北向席以藁秸太祖皇帝位於壇上西方東向席以蒲越神州地祇位於第二成午陛席以藁秸五官神嶽鎮海瀆各以其方設位於第二成山林川澤邱陵墳衍原隰各以其方設位於壇下内壝之内皆席以莞内向奉禮郎禮直官設皇帝版位於第二成子陛之西東向飲福位於壇上皇地祇神位東北南向望瘞位於瘞坎之南北向設爟火於望瘞位之西

北向司罇彝帥其屬設玉幣篚於酌罇所又設籩豆簠簋之位正配位皆左十有一籩右十有一豆俱為三行俎一在籩前二在豆右為二重登一在籩豆間血槃一在登之前簠一簋一在籩豆外簠在左簋在右又設罇罍之位每位太罇三著罇二犧罇象罇壺罇山罇各一罇皆有罍以東為上罇南罍北又設篚一於第二成子陛之側實以槃匜巾爵坫二於正配位罇罍之次又設內侍供奉皇帝盥帨位於皇帝版位之前

又設象罇二壺罇二在壇下子陛之西俱南向東上皆加勺冪並實水又設第二成從祀每位皆左十籩右十豆俱為三行俎二在籩豆前登一槃一神州地祇五官神同在籩豆間簠一簋一在籩豆外簠在左簋在右爵一置於俎上內壝神位每位皆左二籩右二豆俎一在神位前爵一次之簠一簋一在爵之前簠在左簋在右登一在籩豆之間又設罇罍之位二成每方各犧罇二山罇二壇下每方設蜃罇二散罇二在神位

之左蜃罇散罇外餘皆有罍副之凡罇罍皆加勺冪

又設正配位籩豆簠簋俎斗㪺各一於饌幔之内太

府卿少府監帥其屬陳玉幣於篚皇地祇玉以黄琮

幣以黄配帝幣亦如之神州地祇玉以兩圭有邸幣

以黑五行五官五方嶽鎮海瀆諸神幣各從其方色

禮神之玉各置於神位前瘞玉加於幣先是郊祀罇彛籩豆簠簋之類襲用前代無所考正上遠稽三代作郊廟禋祀之器至是舉而用之粲然大備手詔具親祀圜壇門

前期一日尚輦奉御進輿於垂拱殿皇帝服通天冠

絳紗袍乘輿以出稱警蹕如常儀乘黄令進玉輅於
宣德門外左輔奏請降輿升輅至齋宮明禋殿前廻
輅南向左輔奏請降輅乘輿入齋殿侍衛如常儀祭
日皇帝服通天冠絳紗袍乘輿至大次禮儀使等分
立大次前有司奏請行事皇帝服袞冕以出禮儀使
等前導至中壝門外殿中監跪進大圭皇帝執以入
宮架儀安之樂作至午陛樂止登歌樂作至第二成
版位東向立樂止禮儀使奏有司謹具請行事宮架

作寧安之樂廣生儲佑之舞八成止皇帝再拜禮儀使奏請搢大圭盥手登歌樂作帨手訖執大圭至壇樂止登歌嘉安之樂作殿中監進鎮圭皇帝搢大圭執鎮圭詣皇地祇神位前南向跪奠鎮圭於繅藉執大圭俛伏興搢圭禮儀使奏請受玉幣奠訖俛伏興再拜樂止恭安樂作詣太祖皇帝神位前西向奠圭幣如前儀禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位東向立樂止禮部戶部尚書以下奉饌俎宮架豐安

之樂作奉奠訖樂止皇帝再詣罍洗搢大圭盥手登
歌樂作帨手洗爵拭爵訖執大圭至壇上樂止登歌
光安之樂作詣皇地祇神位前搢大圭跪執爵祭酒
三奠爵訖執圭俛伏興樂止太祝讀册皇帝再拜訖
登歌英安之樂作詣太祖皇帝神位前如前儀皇帝
還版位登歌樂作至位樂止皇帝還小次登歌樂作
殿中監跪受大圭簾降樂止文舞退武舞進宫架文
安之樂作舞者立定樂止亞獻盥帨訖作隆安之樂

厚載凝福之舞禮畢樂止終獻行禮如前儀皇帝詣
飲福位登歌樂作至位樂止禧安之樂作皇帝再拜
搢圭跪受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎受摶黍豆
既奠再受爵飲福訖奠爵執圭俛伏興再拜樂止皇
帝還版位如前儀禮部戶部尚書撤俎豆登歌成安
之樂作卒撤樂止禮部尚書等降復位禮直官曰賜
胙行事陪祀官再拜宮架寧安之樂作一成止皇帝
詣望瘞位登歌樂作降自子陛樂止宮架樂作至位

北向立樂止禮直官曰可瘗舉爟火瘗坎禮儀使跪奏禮畢宮架樂作皇帝出中壝門殿中監受大圭皇帝至大次樂止有司奏解嚴皇帝常服乘大輦還齋宮鼓吹振作皇帝升御座百官稱賀皇帝降座鳴鞭殿上侍立官以次退所司放仗還内如常儀

徽宗夏至親祠后土於方澤凡四政和四年五月十二日宣和二年五月十八日五年五月十四日七年五月二十一日

程子曰元祐時朝廷議行北郊只為五月間天子

不可服大裘皆以為難行不知郊天郊地禮制自不同天是資始故凡物皆尚純藉用藳秸器用陶匏服用大裘是也地則資生安可亦用大裘當時諸公知大裘不可服不知别用一服是時蘇子瞻便據昊天有成命之詩謂郊祀同文潞公便謂譬如祭父母作一處何害曰此詩冬至夏至皆歌豈不可邪郊天地又與共祭父母不同也此是報本之祭須各以其類祭豈得同時邪

朱子曰天地合祭於南郊及太祖不別立廟室千五六百年無人整理

楊氏曰愚按古者祭天地有正祭有告祭禮雖不同義各有當冬至一陽生此天道之始也陽一噓而萬物生此又天道生物之始也故周官大司樂以圜鍾為宮冬日至於地上之圜丘奏之六變以祀天神所以順天道之始而報天也祭天必於南郊順陽位也夏至一陰生此地道之始也陰一噏

而萬物成又地道成物之始也故大司樂以函鍾為宫夏日至於澤中之方丘奏之八變以祀地示所以順地道之始而報地也祭地必於北郊順陰位也此所謂正祭也舜之嗣堯位也類于上帝望于山川歲二月東廵狩則柴于岱宗望秩于山川武王之伐商也底商之罪告于皇天后土又柴望並舉大告武成成王之營洛也丁巳用牲于郊翼日戊午乃社于新邑凡因事並告天地有同日而

舉有繼日而舉者此所謂告祭也然祀上帝則曰類類者謂倣郊祀之禮而為之則非正祭天也告地而舉望祭之禮或社祭之禮則非正祭地矣盖特祭天地乃報本之正祭也故其禮一而專並祭天地因事而告祭也不必拘其時不必擇其位雖舉望祀社可以該地示故其禮要而簡所謂禮雖不同義各有當者此也自漢以來分冬至夏至二祀為南北郊南郊則周人之圜丘也北郊則周人

之方澤也然後之人主欲行親郊之禮者未聞以南郊為難而常以北郊為難夫五月雖盛暑之月他事之當舉他事之當行者未嘗廢也而獨難於北郊何也諸儒謬誤之說惑之也按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之惟祀地之服經無明文鄭注亦未嘗及之賈公彦始為之疏曰崑崙神州亦服大裘可知夫賈公彦一時率爾之言未嘗深考其故豈有夏至陽極之月而可服

大裘哉而崔靈恩孔頴達與杜佑通典亦為是說於是祀天地之服不問寒暑必服大裘而北郊遂為不可行之禮至本朝元祐中議北郊禮論者猶以大裘不可服為言於是始有請於冬至南郊而合祭天地者矣若顧臨等所言是也有援虞周告祭之禮以證祀地之正祭者矣如蘇軾之言是也因諸儒一時謬誤之言而欲廢祀地之大典可不惜哉或曰正祭告祭之禮不同而人主父事天

母事地其心則一也告祭不拘其時不擇其位而可以對越天地則正祭不拘其時不擇其位奚為不可以對越天地乎曰因天道之始而祀天因地道之始而祀地以類求類此報本之祭也當天道之始而祀地於義何居周公制禮冬至祀天夏至祀地其義不可易矣周公豈欺我哉

又曰按司服王祀昊天上帝則大裘而冕先鄭後鄭注皆云大裘之上又有玄衣何也玉藻曰君衣

狐白裘錦衣以裼之君子羔裘豹飾緇衣以裼之
狐裘黄衣以裼之論語曰緇衣羔裘素衣麑裘黄
衣狐裘裘之上未嘗無衣裘而無衣則近於褻矣
凡衣必象裘色凡冕服皆玄上纁下大裘者黒羔
裘也玄衣之下用黒羔裘取其同色也凡冕服皆
玄上纁下何也易曰黄帝堯舜垂衣裳而天下治
盖取諸乾坤乾為天其色玄坤為地其色黄但土
旺於季夏南方屬火其色赤黄而兼赤為纁故裳

用纁也玉藻曰衣正色裳間色鄭注云謂冕服玄上纁下是也自黄帝始備衣裳之制舜觀古人之象繪日月星辰山龍華蟲於衣繡宗彛藻火粉米於裳凡十二章歴代皆然至周而又備縪旒之數郊特牲曰祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也自衮冕而下享先公則鷩冕者不敢以天子之服臨先公也祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕不敢以至尊之服施於所卑也王

者事天明事地察祭祀冕服同乎異乎曰冬至祀
天夏至祀地蒼璧禮天黃琮禮地各因其類以象
天地之性者不容以不異也冕服者王之所服以
事昊天上帝后土地祇不容以不同也但夏至不
用大裘爾周禮屨人曰凡四時祭祀以宜服之夫
屨猶辨四時之宜則冕服可知矣唐長孫無忌曰
天子祀天地服大裘冕按周郊祀被衮以象天戴
冕璪十二旒與大裘異月令孟冬天子始裘以禦

寒冬至報天啓蟄祈穀服裘可也孟夏迎夏龍見而雩如之何而可服故歷代惟服衮章斯言也信而有證矣

按北郊之議始於元豐初至元豐六年始罷合祭元祐七年復合祭紹聖以後復罷之政和四年始親祀地祇於方澤蓋自元豐六年至宣和之末共四十二年凡十一郊惟元祐七年一次合祭及政和四年以後四次親祠方澤而已其餘六郊則遂

廢地祇之祀矣夫本以合祭為非禮分祭為禮至分合之議不決則廢親祠而權以上公攝事者且二十年葢病其非禮而反至於廢禮以為不當並祀於圜丘而終不能親祠於方澤則固不若一遵祖宗之法三歲並祀南郊之為愈也要之周禮冬至圜丘夏至方澤其禮甚正亦無難行者諸儒議論所以不能以時決者其拘牽有二禮文煩縟則憚勞賞賚優渥則憚費如陳古靈之說每遇親郊

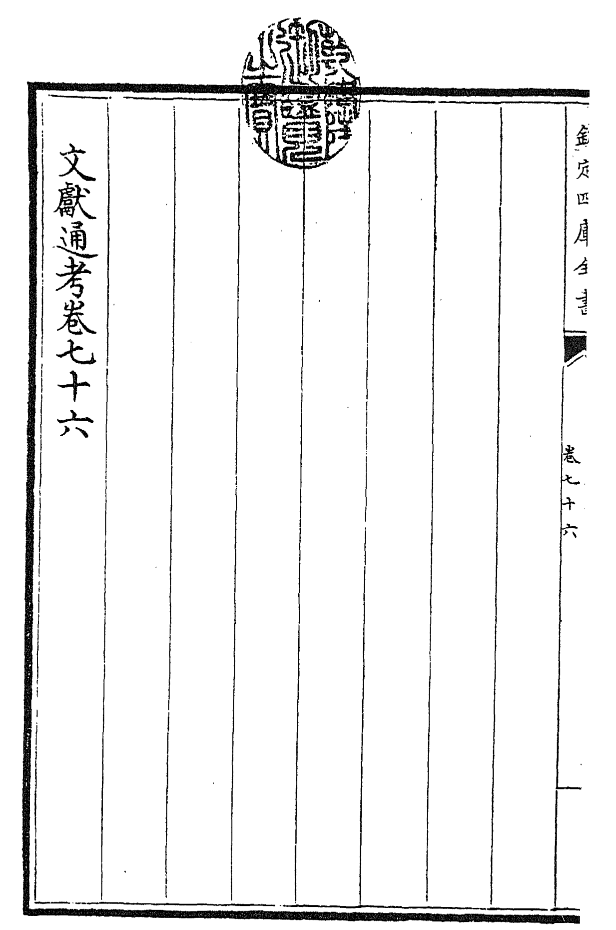
之歲一日宿太廟以告一日宿北郊以祭地一日宿南郊以祀天是欲以二祀併在一時則不至倍費矣而執禮之勞加甚如曽曲阜之說親郊之歲依古禮以夏至親祠方澤一如郊禮至冬至則舉圜丘之祀是以二祀分在二時則不至甚勞矣而賞賚之費倍增然禮文乃百王相承之大典不可損略而賞賚則五季姑息之敝政何難更張則如政和三年之詔以郊天後一歲祭地方澤應奉支

賜務從簡省毋使有偏而不舉之失乃為至論但
恐當時方倡豐豫之説繁費未必能省所以中興
之後國勢倥偬則不復能遵而行之也
高宗紹興元年禮部太常寺討論夏日至祭皇地祇以
太祖皇帝配正配二位每位罇爵籩豆各一實以酒脯
鹿臡以獻官一員行禮立冬祭神州地祇以太宗皇帝
配於天慶觀望祭
二年禮官言國朝祀皇地祇設位於壇之北方南向政

和四年禮局議設於南方北向今北面望祭北向為難且於經無據請仍南向從之

太常寺每歲常祀夏日至祭皇地祇係於行在錢湖門外惠照院望祭齋宮設位行禮以太祖皇帝配三獻官依儀初獻係差宰執亞獻禮部尚書侍郎有故或闕次輪別曹長貳次給舍諫議終獻太常卿少禮部郎官有故或闕差北司官次輪別曹郎官合用禮料牲牢羊一口豕一口籩二十有六菱二芡二㮚二鹿脯二乾𣗥濕𣗥乾桃濕桃乾

蔆榛栗實豐蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐餭餌粉餈簠八稻粱各四登一大羹槃一毛血簋八黍稷各四豆二十有六酏食糝食芹菹兔醢深蒲醓醢二菭菹鴈醢筍魚醢三葵菹嬴醢脾析蠯醢大蛤蚳醢豚拍韭昌本菁鹿臡茆麇臡二俎八羊腥七體豕腥七體羊熟十一豕熟十一羊腥腸胃肺羊熟腸胃肺豕腥膚豕熟膚罇罍共二十有四著罇一一實玄酒加明水一實盎齊太罇二一實泛齊一實醴齊山罍二一實盎齊一實醍齊犧罇二一實沈齊一實事酒象罇二一實昔酒一實清酒以上各加罍二隻係實明水

文獻通考卷七十六

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭寅
謄録監生臣張元信

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷七十七

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千三百九十七　史部

文獻通考卷七十七

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十

雩禱水旱附

春秋左氏傳龍見而雩龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天遠為百穀祈膏雨也

月令仲夏命樂師修鞀大刀鞞步西反鼓

均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪同箎簧飭鐘磬柷敔

為將大雩帝習樂也修均執調飭者治其器物習其事之意　疏曰鞀鼗鼓持其柄搖之兩耳自擊鞞鼓人以雷鼓鼓神祀之屬小鼓在大鼓旁鞀導也所以導樂作鞞裨也裨助鼓節琴長三尺六寸六分五絃瑟長八尺一寸二十七絃管長尺圍寸併漆之有底如篪六孔并兩而吹之簫編二十二管長尺四寸今賣餳飴所吹者干盾也戚斧也戈鉤矛戟羽鳥羽周禮羽舞皇舞之屬竽三十六簧笙十三簧列管匏中施簧管端大者十九簧篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之又云八孔篪啼也聲如嬰兒啼簧者竽笙之名氣鼓之而為聲簧橫也於管頭橫施之柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊其推敔如伏虎背上有二十七齟齬刻以木長尺擽之修者謂修理舊物均者均平其聲執者操執營為調者和調音曲飭者整頓器物也

命有司為民祈祀山川百源大雩帝用

盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實

陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水始所出為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自鞀鞞至柷敔皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋五月之中而旱亦修雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩　疏曰將雩祀帝先命有司祈祀山川百源百縣謂諸侯也既雩之後則命諸侯祈祀古之有功於民者以先帝配者五人帝也引春秋傳曰龍見而雩者欲明正雩在四月不在五月也云凡周之秋五月之中旱亦修雩禮以求雨者釋此經大雩在五月之中為五月不雨修雩祭作記者言五月之雩是常雩故記之於五月也　郊特牲疏曰其雩祭五天

帝則於國城南故鄭注論語云沂水在魯城南雩壇在其上是也

通典曰建巳月雩五方上帝其壇名曰雩禜於南郊之旁命樂正習盛樂舞皇舞

楊氏曰愚按啟蟄而郊龍見而雩此詩頌所謂春夏祈穀於上帝也龍見而雩與周禮所掌春秋所書不同周禮司巫帥巫而舞雩為旱而雩也春秋書雩二十有一因旱而雩也龍見而雩乃建巳之月萬物始盛待雨而長聖人為民之心切遠為百

穀祈膏雨與啟蟄之郊其意同是以樂則必用盛樂與他祭獨不同聲音之號所以詔告於天地之間以達神明也郊非不用樂也以禮為主雩非不用禮也以樂為主各隨其宜也但注言雩五精之帝疏言春夏秋冬共成歲功則不可偏祭一帝其言似矣然天一而已矣因時迭王則有五帝之名易曰帝出乎震是也祭於四郊則有五帝之位小宗伯兆五帝於四郊是也注疏謂夏雩總祭五帝

是一天而有五祭祭於南郊乎抑兼祭於四郊乎其義何居自注疏之説行諸儒莫之能決有雩祀五方上帝五人帝五官於南郊者如唐貞觀禮是也有雩祀昊天上帝於圜丘者如唐顯慶禮是也及開元中起居舍人王仲邱奏祀昊天上帝於圜丘尊天位也然雩祀五帝既久請二帝並行以成大享帝之義既祀昊天上帝又祀五帝與明堂並祀上帝五帝之禮同歸於誤此則學禮者之所深

惜而不可以不辨也

右孟夏大雩

大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神荒凶年也

鄭司農云救饑之政十有二品索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也　地官

司巫若國大旱則帥巫而舞雩　雩旱祭天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩不得雨尫音汪

國有大烖則帥巫而造巫恒　玄謂恒久也巫久者先巫之故事　疏曰後鄭之意以恒為先世之巫久故所行之事令司巫見國大烖則帥領女巫等往造所行之事案視舊所施為而法之　春官

女巫旱暵則舞雩凡邦之大烖歌哭而請　注曰女巫

舞旱祭崇陰也故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也　疏曰此歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也暵呼旱反繆音穆縣音玄暴蒲卜反

舞師教皇舞帥而舞旱暵之事　旱暵之事謂雩也暵熱氣也玄謂皇析五采羽為之亦如帔　疏曰謂皇析五采羽為之亦如帔者鍾氏染鳥羽象翟鳥鳳皇之羽皆五采此舞者所執亦以威儀為飾言皇是鳳皇之字明其羽五采其制亦如帔舞若然帔舞羽舞皇舞形制皆同也　又見祭物樂條

稻人旱暵共其雩斂　稻人共雩斂稻急水者也鄭司農云雩事所發斂　疏曰餘官不言共雩斂於此官特言共者以稻是水穀急須水故旱時特使共雩之發斂也　地官

湯之時大旱七年雒坼川竭煎沙爛石於是使人持

三足𨰓祝山川教之祝曰政不節邪使人疾邪苞苴行邪讒夫昌邪宮室營邪女謁盛邪何不雨之極也蓋言未已而天大雨故天之應人如影之隨形響之效聲者也詩云上下奠瘞靡神不宗言疾旱也東漢鍾離意傳注云帝王紀曰成湯大旱七年齋戒剪髮斷爪以已為犧牲禱於桑林以六事自責說苑

齊大旱之時景公召羣臣問曰天不雨久矣民且有饑色吾使人卜之祟在高山廣水寡人欲少賦斂以祠靈山可乎羣臣莫對晏子進曰不可祠此無益也

夫靈山固以石為身以草木為髮天久不雨髮將焦身將熱彼獨不欲雨乎祠之無益景公曰不然吾欲祠河伯可乎晏子曰不可祠此無益也夫河伯以水為國以魚鼈為民天久不雨水泉將下百川竭國將亡民將滅矣彼獨不用雨乎祠之何益景公曰令為之奈何晏子曰令誠避宮殿暴露與靈山河伯共憂其幸而雨乎於是景公出野暴露三日天果大雨民盡得種樹景公曰善哉晏子之言可無用乎其惟有

德也說苑　齊景公之時天大旱三年卜之曰必以人祠乃雨景公下堂頓首曰凡吾所以求雨者為吾民也今必使吾以人祠乃且雨寡人將自當之言未卒而天大雨新序雜事　衛大旱卜有事於山川不吉有事祭也

甯莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無道諸侯無伯天其或者欲使衛討邢乎從之師興而雨僖公十九年左氏傳

鄭大旱使屠擊祝款豎柎有事於桑山柎音附三子

鄭大夫斬其木不雨子產曰有事於山蓺山林也蓺音藝

蓺養護令繁殖而斬其木其罪大矣奪之官邑昭公十六年左氏傳

春秋穀梁傳定公元年九月大雩雩月雩之正也秋大雩非正也冬大雩非正也秋大雩之為非正何也冬禾稼既成猶雩則非禮可知秋禾稼始苗嬔當須雨故問也毛澤未盡人力未竭未可以雩也郘曰凡地之所生謂之毛公羊傳曰錫之不毛之地是也言秋百穀之潤澤未盡也人力未盡謂耕耘之功未畢耘音云雩月雩之正也月之為雩之正何也其時窮人力盡然後雩雩之正也何謂其時窮人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食矣是

謂其時窮人力盡也雩之必待其時窮人力盡何也雩者為旱求者也求者請也古之人重請何重乎請人之所以為人者讓也請道去讓也則是舍其所以為人也是以重之焉請哉請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫道之而以請焉道之謂君必為先也其禱詞曰方今大旱野無生稼寡人當死百姓何辜不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀禱亦請也此即請辭也乂魚廢反為旱於偽反去讓羌呂反焉請於虔反夫請者非可詒託而往也必親之者也是以重之詒託猶假寄詒以之反

月令大雩帝疏曰按春秋桓五年秋大雩傳云書不時僖十一年秋八月大雩十三年秋九月大雩成公三年秋大雩七年冬大雩襄五年秋大雩傳曰旱八年九月大雩傳曰旱十六年秋大雩十七年秋九月大雩二十八年秋八月大雩傳曰旱昭三年秋八月大雩傳曰旱六年九月大雩傳曰旱八年秋大雩十六年秋九月大雩傳曰旱二十四年秋八月大雩傳曰旱二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩傳曰秋

書再雩旱甚定元年秋九月大雩七年大雩九月大雩十二年秋大雩僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱莊三十一年冬不雨僖二年冬十月不雨三年正月不雨夏四月不雨六月雨傳曰自十月不雨至於五月不曰旱不為災文二年自十有二月不雨至於秋七月十年云自正月不雨至於秋七月十三年云自正月不雨至於秋七月是春秋之中不雨有七大旱有二大雩有二十一都并有三十莊三十一年冬

不雨以冬時旱氣已過故不數僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱二旱災成故不數昭二十五年一月再雩祇是一旱之事為再雩一雩不數定七年秋大雩九月大雩亦一時之事而為二雩一雩不數成七年冬大雩穀梁云冬無為雩明亦不數三十之中去此六事不數唯有二十四在就二十四之中分為四部桓五年秋大雩說雩禮是一部也僖二年冬十月不雨僖三年正月不雨夏四月不雨說禱禮是二部

也文二年文十年文十三年皆云自某月不雨至於秋七月說旱不為災是三部也此三部總有七條於二十四去七條餘有十七條說旱氣所由故鄭釋廢疾云春秋凡書二十四旱考異郵說云分為四部各有義焉是其事也

陳氏禮書曰春秋書雩二十有一皆在七月以後左氏曰龍見而雩過則書蓋龍見建巳之月而建巳乃陽亢之時陰氣所以難達也故雩祀作焉過

此而後雩此春秋所以譏也大雩禮之盛也猶所謂大旅大饗趙氏謂雩稱大國偏雩誤矣詩序曰夏祈穀於上帝月令曰大雩帝則雩祀昊天上帝及五帝也鄭氏謂雩祀五精之帝然周禮稱上帝與五帝不同則上帝非止五帝也月令曰令百縣雩祀百辟卿士則百辟卿士之祭亦曰雩也鄭氏曰天子雩上帝諸侯雩上公然周禮小祝小祭祀逆時雨寧風旱則百辟亦天子所祀也祭法有雩

禜之壇春秋之時魯以南門為雩門先儒皆以魯之舞雩在城南鄭氏曰雩為壇於南郊之旁其說蓋有所受也古者雩斂在稻人雩樂以皇舞以女巫皇與女陰也則舞所以達陽中之陰而已董仲舒祈雨之術閉南門縱北門蓋亦古者達陰之意也然則雩祀上帝必升煙後世乃謂用火不可以祈水而為坎以瘞就陽不可以求陰而移壇於東

梁禮雩必自郊徂宮後世或祈山林川澤羣廟百辟

卿士然後及於上帝亦梁禮也北齊及唐皆然雩樂以舞為盛後世或選善謳者歌詩而已皆非古也北齊禮

右因旱而雩

莊公二十五年秋大水鼓用牲于社于門左氏曰亦非常也凡天災有幣無牲天災日月食大水也祈請而已不用牲也　疏曰天之見異所以譴告人君欲令改過修善非為求人飲食既遇天災隨時即告唯當告請而已是故有幣無牲若乃亢旱歷時霖雨不止然後禱祀羣神求弭災沴者設禮以祭祭必有牲詩雲漢之篇美宣王為旱禱請自郊徂宮無所不祭云靡神不舉靡愛斯牲是其為旱禱祭皆用牲非日月之眚不

鼓眚猶災也月侵日為眚陰陽逆順之事賢聖所重故特鼓之　疏曰傳稱日月之眚日月並言則月食亦有鼓穀梁子曰高下有水災曰大水救日以鼓兵救水以鼓衆疏曰救日以鼓兵者謂伐鼓以責陰陳兵示禦侮救水以鼓衆者謂擊鼓聚衆也皆所以發陽也

鄭大水龍鬭於時門之外洧淵時門鄭國城門也國人請為禜焉子產弗許曰我鬭龍不我覿也龍鬭我獨何覿焉禳之則彼其室也淵龍之室吾無求於龍龍亦無求於我乃止也昭公十九年左氏傳

漢承秦滅學正雩禮廢旱太常祝天地宗廟

董仲舒春秋春旱求雨令縣邑以水日令民禱社稷家人祠戶毋伐名木毋斬山林暴巫聚蛇八日於邑東門之外為四通之壇方八尺植蒼繒八其神共工祭之以生魚八玄酒具清酒摶脯擇巫之潔清辯口利辭者以為祝祝齋三日服蒼衣先再拜乃跪陳陳已復再拜乃起祝曰昊天生五穀以養人令五穀病旱恐不成敬進清酒摶脯再拜請雨雨幸大澍奉牲禱以甲乙日為大青龍一長八丈居中央為小龍七

各長四丈於東方皆東鄉其間相去八尺小僮八人皆齋三日服青衣舞之田嗇夫亦齋三日服青衣而立之諸里社通之於閭外之溝取五蝦蟇錯置社之中池方八尺深一尺置水蝦蟇焉具清酒搏脯祝齋三日服蒼衣拜跪陳祝如初取三歲雄鷄與三歲豭豬皆燔之於四通神宇令民闔邑里南門置水開里北門具老豭豬一置之里北門之外市中亦置一豭豬聞彼鼓聲皆燒豬尾取死人骨埋之開山泉積薪

而焚之決通橋道之壅塞不行者決瀆之幸而得雨報以豚一酒鹽黍財足以茅為席毋斷夏求雨令縣邑以水日家人祀竈毋舉土功更大浚井暴釜於壇杵臼於術七日為四通之壇於邑南門之外方七尺植赤繒七其神蚩尤祭之赤雄鷄七玄酒具清酒摶脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁日為赤大龍一長七丈居中又為小龍六長三丈五尺於南方皆南鄉其間相去七尺壯者七人皆齋三日服赤

衣而舞之司空嗇夫亦齋三日服赤衣而立之鑿社而通之閭外之溝取五蝦蟇錯置社之中池方七尺深一尺酒脯祭齋衣赤拜跪陳祝如初取三歲雄雞豭豬燔之四通神宇開陰閉陽如春也季夏禱山陵以助之令縣邑一徙市於邑南門之外五日禁男子無得入市家人祠中霤母過土功聚巫市旁為之結蓋為四通之壇於中央植黃繒五其神后稷祭之以母飽五母音模禮謂之漻母飽音移周禮曰飽食玄酒具清酒搏脯令各

為祝齋三日衣黄衣餘皆如春祠以戊已日為大黄龍一長五丈居中央又為小龍四各長二丈五尺於中央皆南鄉其間相去五尺丈夫五人皆齋三日服黄衣而舞之老者亦齋三日衣黄衣而立之亦通社中於閭外溝蝦蟇池方五尺深一尺他皆如前秋暴巫尫至九日毋舉火事煎金器家人祠門為四通之壇於邑西門之外方九尺植白繒九其神大皥祭之桐木魚九玄酒具清酒摶脯衣白衣他如春以庚辛

日為大白龍一長九丈居中央為小龍八各長四丈五尺於西方皆西鄉其間相去九尺鰥者九人皆齋三日服白衣而舞之司馬亦齋三日衣白衣而立之蝦蟇池方九尺深一尺他如前冬舞龍六日禱於名山以助之家人祠井毋壅水為四通之壇於邑北門之外方六尺植黑繒六其神玄冥祭之以黑狗子六玄酒具清酒摶脯祝齋三日衣玄衣祝禮如春以壬癸日為大黑龍一長六丈居中央又為小龍五各長

三丈於北方皆北鄉其間相去六尺老者六人皆齋三日衣黑衣而舞之尉亦齋三日服黑衣而立之蝦蟇池皆如春四時皆庚子日令吏民夫婦皆偶處凡求雨大體丈夫欲藏而居女子欲和而樂應龍有翼法言曰象龍之致雨艱矣哉龍乎龍乎新論曰劉歆致雨具作土龍吹律及諸方術無不備設譚問求雨所以為土龍何也曰龍見者輙有風雨興起以迎送之故緣其象類而為之

武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市 董仲舒奏江都王云求雨之方損陽益陰願大王無收廣陵女子為人祝者一月租賜諸巫者諸巫毋大小皆相聚於郭門為小壇以脯酒祭女獨擇寛大便處移市市使無内丈夫丈夫無得相從飲食令吏妻各往視其夫皆到即起雨注而已

成帝五年六月始命諸官止雨朱繩反縈社擊鼓攻之是後水旱常不和 干寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲屬離天子伐鼓於社責羣陰也諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自責也此聖人厭勝之術也

漢舊儀孟夏龍見而始雩壇在城東南引龜山為沂水至壇西南行曰雲水曲中壇上舞雩舊制求雨太

常禱天地宗廟社稷山川已塞各如具常祭牢禮四月立夏後旱乃求雨禱求雨到七月畢塞之秋冬春三時不求雨

按漢世未嘗舉雩祀通典謂漢承秦滅學正雩禮廢而漢舊儀以為有雩壇且指龜山沂水以言其所即論語言曾點樊遲所遊之地蓋魯國祀天之所去漢都甚遠非國城南郊之外也然漢人舉祀事大槩多即前代舊祀之地如雍五時祀上帝則

因秦所建其他如作明堂奉高旁祀后土汾陰之類皆以為古者嘗於其地祠祭然則豈魯沂水之雩壇舊趾尚存漢曾就其地立壇舉雩祀邪

後漢制自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少府郡縣各埽除社稷其旱也公卿官長以次行雩禮

何休注公羊傳曰君親之南郊以六事謝過自責使童男女各八人舞而呼雩故謂雩也春秋繁露曰大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起或請焉或攻焉何如也曰大旱陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑也固其義也雖太甚拜請之而已敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也以賤陵貴者逆節故鳴鼓而攻之朱

絲而脅之為其不義此亦春秋之不畏彊禦也變天地之位正陰陽之序貞行其道而不忌其難義之至也

閉諸陽衣皁興土龍山海經云大荒東北隅中有山名凶犂土邱應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱旱而為應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此氣應則自然冥感非人所能立土人舞僮二佾七日一變如故事反拘朱索社伐朱鼓禱賽以少牢如禮

晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈雨於社稷山川

穆帝永和時議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠阮諶

云壇在巳地按得衛宏漢儀稱魯人為雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而今作墠論語樊遲從游於舞雩之下魯城東南有舊跡存

祈上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤舞僮八佾六十四人皆玄服持羽翳而歌雲漢之詩

戴邈議云周冬及春夏旱禮有禱無雩夫旱日淺則災微日久則災甚微則祈小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左傳之義春夏無雨未成災雩而得雨則書雩不得雨則書旱明災成也然則始雩未得便告饑饉之甚為歌哭之請

博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是歌今晉中興奕葉重光豈比周人耗斁之辭乎漢魏之代別造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議曰聖人迭興禮樂之制或因或革雲漢之詩興於宣王令歌之者取其修德禳災以和陰陽之義故因而用之

齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇

祠部郎中何佟之議曰皇齊以武帝配五精於明堂

今亦宜配饗於雩壇矣今武帝遏密未終自可不奏樂至於旱祭舞雩蓋是嗟吁之義既非懽樂此不涉嫌祝史稱祠仰靈澤舞雩無闕

梁武帝天監元年有事雩壇壇於南郊之左高及廣輪四丈周十二丈四陛帝以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊

十年帝又以雩祭燎柴以火祈水於理為乖於是停用

柴燎從坎瘞典時儀曹郎朱异議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之説若以五帝必柴則明堂又無其事

大同五年又築雩壇於籍田兆内四月後旱則祈雨行七事一理寃獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省徭輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女卹怨曠七徹膳羞弛樂縣而不作天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃祈羣廟之主於太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩上帝徧祈前祈所有事者大雩禮於壇用黄牯牛一祈五天帝

及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地為墠舞僮六十四人皆衣玄衣為八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而舞旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報也若郡縣邑旱請雨則五事同時並行五事謂黜退貪邪以上如前守令皆齋潔三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報

陳因梁故事武帝時以德皇帝配曆帝以文帝配牲用黄牛而以清酒四升洗其首其壇墠配享歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光禄行三獻禮其法皆採

齊建武二年舊典

後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界内神無大小悉灑掃薦以酒脯年登之後各隨本秩祭以牲牢

北齊以孟夏龍見而雩祭太微宫五精帝於南郊之東為圓壇廣四十五尺髙九尺四面各一陛為三壝外營

相去深淺并燎壇一如南郊若建午申未之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮隋制雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周二十丈孟夏龍見則雩五方上帝配以五人帝於上太祖配饗五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁之七事七日祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及古來百辟卿士有益於

人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從嶽瀆以下祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳徹樂或露坐聽政百官斷傘扇令家人造土龍雨澍則命有司報州縣祈雨理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈於社稷七日乃祈界内山川能興雲雨者徙市斷屠雨澍有報唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圜丘景皇

帝配牲用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十

太宗貞觀時雩祀於南郊

高宗顯慶時行雩禮於圜丘

玄宗開元十一年孟夏後旱則祈雨審理寃獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲致雨者皆於北郊遥祭而告之又祈社稷宗廟每以七日皆一祈不雨還從嶽瀆如初旱甚則大雩秋分後不雩初祈

後一旬不雨即徙市禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報準常祀皆有司行事已齋未祈及所經祈者皆報祀

起居舍人王仲丘議按貞觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於圜丘按鄭玄注月令云雩於上帝者天之别號元屬昊天祀於圜丘尊天位也然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之義

唐開元禮

孟夏雩祀昊天上帝於圜丘以太宗文武聖皇帝配籩豆等如冬至儀　又祀五帝於壇第一等五人帝於壇第二等都十七座　又祀五官於內壝之外每座籩豆各二餘各一其籩豆各四簋簠各一也

儀並如冬至圜丘

時旱祈太廟

將祈有司卜日如別儀前二日守宮設祈官以下次各於常所右校掃除內外又為瘞埳於北門之內道西方

深取足容物前一日諸祈官清齋於廟所諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛廟門奉禮設版位於内外並如常儀設望瘞位於堂之東北當瘞埳西南又設奉禮位於瘞埳東北南向賛者二人在西少退太廟令拂拭神幄又帥其屬以罇坫罍洗篚冪制幣篚入設皆如常儀執罇罍篚冪者各位於罇罍篚冪之後太官令先饌酒脯醢告日未明三刻諸告官以下各服其服太廟令良醖令之屬入實罇罍及幣每室春夏用兩犧罇秋冬用兩著罇一實

明水為上一實醴齊次之山罍二一實玄酒為上一實清酒次之幣以白各長一丈八尺未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士太廟令宮闈令太祝以下入當階間北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖升行掃除於上太廟令以下升自東階入開塪室奉出獻祖以下九室神主各置於座如常儀訖各引就位質明謁者引祈官以下俱就門外位謁者引祈官贊引引執事者次入就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官

之左白有司謹具請行事退復位太官令出帥進饌陳於東門之外初太官令出諸太祝俱取幣於篚各立於罇所謁者引祈官升自東階詣獻祖廟室户前北向太祝以幣東向授祈官受進幣北面跪奠於獻祖神座俛伏興出户北向再拜訖謁者引祈官次進幣於懿祖以下諸室皆如上儀訖謁者退還本位諸太祝各還罇所太官令引饌入自正門升自太階諸太祝迎引於階上各設神座前訖太官令以下降復位諸太祝各還罇所

謁者引祈官詣罍洗盥手洗爵訖升自東階詣獻祖酒罇所執罇者舉冪祈官酌醴齊訖謁者引祈官入詣獻祖神座前北向跪奠爵俛伏興出户北向立太祝持版進於户外之右東向跪讀祝文（其文為水旱癘疾蝗蝝及征伐四夷各臨時制之）訖興祈官再拜太祝進跪奠版於神座前俛伏興還罇所謁者引祈官次詣懿祖以下諸室如獻祖之儀（唯不盥洗）訖謁者引祈官詣東序西向立諸太祝以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進祈官之左北向立祈官再

拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫祈官俛伏興再拜訖謁者引祈官降復位諸太祝各入室跪徹豆如式興還罇所奉禮曰再拜在位者皆再拜已飲福者不拜奉禮曰再拜祈官以下皆再拜訖謁者進祈官之左白請就望瘞位贊者轉就瘞埳東北位謁者引祈官就望瘞位西向立於祈官將拜諸太祝各執篚進神座前跪取幣興降自太階詣瘞埳以制幣置於埳訖奉禮曰可瘞東西面各四人寘土半埳謁者進祈官之左白禮畢

奉禮贊者還本位御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下俱再拜贊引引出太廟令太祝宫闈令納神主如常儀其祝版燔於齋坊若得所祈報祠用太牢受胙與將祈同餘與告禮同祭文臨時制撰

時旱祈於太社

將祈有司卜日如别儀行事薦獻與廵狩告社稷禮並同太社祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣具位姓名敢昭告於太社爰以農功久闕時雨惟神哀

此蒼生敷降靈液謹以清酒脯醢明薦於太社以后土勾龍氏配神作主尚享太稷祝文同后土氏祝文曰嗣皇帝某謹遣具位姓名敢昭告於后土氏餘同后稷文同得雨則用太牢瘞幣血飲福受胙與正祭同餘與告禮同太社祝文曰往以久闕時雨敢陳精誠惟神昭祐降玆嘉液率土霑洽蒼生咸賴謹以玉帛清酒醴齊粢盛庶品明薦於太社以后土勾龍氏配神作主尚享后稷后土氏太稷祝文並同每配祝無玉帛字

時旱祈嶽鎮以下於北郊報祀同

將祈有司筮日如別儀就祈及禜同前二日守宮設祈官以

下次於東壝之外道南北向以西為上設陳饌幔於內壝東門外道北南向右校掃除壇之內外又為瘞埳於壇之壬地方深取足容物前一日諸祈官清齋於祈所諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛壝門俱清齋一宿奉禮設祈官位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行西面以北為上設御史位於壇下西南東向令史陪其後設奉禮位於祈官西南贊者二人次之少退俱西向北上設望瘞位於壇之東北

西向又設祈官門外位於東壝之外道南每等異位重行北向以西為上郊社令以酒罇入設於位嶽鎮海瀆各山罇二山川各蜃罇二每方皆於神座之左俱右向皆有坫以置爵設罍洗篚冪各於其方皆道之左俱內向執罇罍篚冪者位於罇篚之後其日未明二刻太史令郊社令各服其服設嶽鎮海瀆及諸山川神座各於其方俱內向席皆以莞設神位各於座首未明一刻諸祈官以下各服其服郊社與良醞令之屬入實罇罍山罇實以醴齊蜃罇

實以汎齊其明水各實於上罇太祝以幣置於篚設於饌所嶽鎮海瀆皆有幣各依方色俱丈八尺太官令帥進饌者實籩豆入設於內壝東門之外饌幔內奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下與執罇罍篚冪者入詣南方山川之西南當門重行北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜執罇罍篚冪者各就位贊引引御史以下行掃除如常訖出還齋所奉禮以下次還齋所質明謁者引獻官以下俱就門外位奉禮帥贊者先入就位贊引

引御史以下入就位謁者引獻官贊引引執事者次入就位立定奉禮曰再拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜太祝各取幣於篚以授獻官獻官受幣詣東嶽座諸太祝各奠幣於諸嶽鎮海瀆之座謁者引獻官再拜訖降還本位於獻官初受幣太官令帥進饌者奉饌陳於東門之外獻官奠幣再拜訖太官令引饌入諸太祝迎引於座首各奠於神座前施設訖太官令以下還

本位諸祝各還罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵詣
東嶽酒罇所執罇者舉羃獻官酌酒謁者引獻官進東
嶽神座前東向跪奠爵興少退東向立初獻官進奠祝
史以爵酌酒助奠東鎮以下還罇所太祝持版進於神
座之右南面跪讀祝文曰敢昭告於東方嶽鎮海瀆久
闕時雨黎元恇懼惟神哀救蒼生敷降嘉液謹以制幣
清酌脯醢明薦於東方嶽鎮海瀆尚享太祝興獻官再
拜太祝進跪奠版於神座興還罇所獻官再拜謁者引

獻官以次獻諸方嶽鎮海瀆如東方之儀諸方祝文並同訖謁者引獻官還本位初獻東嶽贊引次引獻官就罍洗盥手洗爵訖詣東方山川酒罇所執罇者舉冪獻官酌酒訖贊引引獻官進詣東方山川首座前跪奠爵興少退東向立初獻官奠酒齋郎酌酒助奠訖還罇所祝史持版進於神座之右西向跪讀祝文文同嶽祭興獻官再拜祝跪奠版於神座興還罇所獻官再拜訖贊引引獻官以次獻諸方山川如東方之儀諸方祝文皆同訖贊引引獻官還

本位諸祝各進跪撤豆如式興還罇所奉禮曰再拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白請就望瘞位謁者引獻官就望瘞位西向立於在位者將拜諸太祝各進神座前跪取幣置於埳奉禮曰可瘞東西廂各二人寘土半埳謁者進初獻之左白禮畢遂引獻官出贊引引執事者以次出御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出祝版燔於齋所報祀用牲幣飲福受胙於東方嶽鎮山川首座之前其山川唯飲福即不受胙埋幣血與正祭同餘與祈禮同祝文

與報
社同

時旱就祈嶽鎮海瀆

前一日諸祈官皆於祈所清齋一宿所司清掃内外又為埋塪於壇南如常奉禮設祈官位於壇東南執事者位於祈官東南奉禮位於執事西南賛者二人在南差退俱西面北上又設太祝奉幣位於瘞塪之南北向海瀆南設奉幣位向沉所又設祈官以下門外位於南門之外道東重行西面北上設罇坫罍篚各於常所執罇罍篚者各位

於罇罍之後其日未明祈官以下各服其服所司帥其屬入設神座及實罇罍如常儀太祝以幣置於篚（幣各依方色長丈八尺）掌饌者實籩豆（籩一實脯豆一實醢）奉禮帥贊者先入就位贊引引太祝及執罇罍篚者入當壇南重行北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳太祝以下皆再拜執罇罍者各就位贊引引太祝升自東陛行掃除於上訖降行掃除於下皆就位質明謁者引祈官贊引引執事者俱入就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜（其先

拜者不拜謁者進祈官之左白有司謹具請行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜初白請行事掌饌者帥進饌者奉饌陳於東門外祈官拜訖太祝跪取幣於篚以授祈官祈官奉幣置於神座祈官拜訖降復位掌饌者引饌入升自南陛太祝迎引於壇上進設於座前設訖掌饌者以下降復執事位謁者引祈官詣罍洗盥手洗爵升自南陛詣酒罇所執罇者舉冪祈官酌酒謁者引祈官進北面跪奠於神座前俛伏興少退北向立太祝持

版進於神座之右東面跪讀祝文曰文與祈社同嶽鎮海瀆各隨其稱
祝興祈官再拜祝進跪奠版於神座興還罇所祈官拜
訖謁者引祈官降復位太祝進跪撤豆如式還罇所奉
禮曰再拜在位者皆再拜謁者進祈官之左白請就望
瘞位謁者引祈官就望瘞位西向立於在位者將拜太
祝進神座前跪取幣置於埳東西面各二人寘土半埳
海瀆則以幣沉之 奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官
之左白禮畢遂引祈官出贊引引執事者以次出太祝

以下俱復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再拜以出奉禮贊者以次出其祝版燔於齋所得雨報祠用特牲其沉瘞幣血及飲福受胙皆與正祭同餘與祈禮同祝文與北郊報祠同

久雨禜祭國門

將祭有司筮日如別儀前一日諸祭官清齋於祭所右校掃除祭所太官丞先饌酒脯醢罇以醆齊其日質明郊社丞帥其屬設神座皆內向設酒罇各於神座之左設罍洗及篚於酒罇之左俱內向並實以巾爵執罇罍洗篚者各

位於罇罍洗篚之後奉禮設獻官位於罍洗之左而右
向執事者於其後皆以近神為上郊社丞與良醖之屬
實罇罍獻官以下俱就位立定謁者贊拜獻官以下皆
再拜祝與執罇罍篚者各就位太官丞出詣饌所謁者
進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官丞引饌
入太祝迎跪設於神座前訖太官丞以下還本位祝還
罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵詣罇所執罇者舉
冪獻官酌酒進神座前跪奠爵俛伏興少退向座立太

祝持版進於神座之右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子遣某官姓名昭告於國門霖雨淹久害於百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告於神尚享祝興獻官再拜太祝跪奠版於神座俛伏興還罇所獻官再拜訖謁者引還本位祝進跪撤豆俛伏興還罇所祝與執罇罍篚者俱復執事位謁者贊拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官以下出每祭皆如之祝版皆燔於齋所若雨止報祠用少牢飲福與祈同祝文曰前日以霖

雨式陳誠禱惟神降祉應時開霽謹以清酌少牢粢盛庶品明薦於神尚享

諸州禜城門縣禜附

若霖雨不止禜祭城門設神座皆内向設㪷齊之罇各於神座之左設罍洗及篚於酒罇之左俱内向設司功縣則縣尉位於罍洗之左而右向執事者位於其後皆以近神為上贊禮者贊拜無幣不為瘞埳餘與祈社神同祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名縣則縣令姓名遣具位姓名昭告於城門霖雨淹久害於百穀惟靈降福應時

開霽謹以清酌嘉薦明告於城門尚享若雨止報祠用
特牲飲福餘與禜同祝曰前以霖雨式陳誠禱惟靈降
祉應時開霽上餘同
宋制孟夏雩祀昊天上帝為大祀國初以來以四祖迭
配太宗即位以宣祖太祖更配
太祖開寶九年詔以江表底定方内大同幸西京以四
月有事於南郊即大雩之祀詳見郊祀門
真宗景德三年詔有司詳定諸祠祭事有司言今年四

月五日雩祀昊天上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏于南郊注云迎夏為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注云春秋傳曰龍見而雩謂建巳之月陽氣盛而常旱萬物待雨而長故祭天以祈雨龍星謂角亢也立夏後昏見於東方又按五禮精義云自周以來歲星差度今則龍見或在五月以祈甘雨於時巳晚但四月上旬卜日今則唯用改朔不待時節祭於立夏之前違玆舊禮之意苟或龍見於仲夏之時雩祀於

季春之節相去遼闊於理未周欲請自今並於立夏後卜日如立夏在三月則待改朔庶節氣協於純陽典禮符於舊史又按月令云季秋之月乃命冢宰農事備收藏帝籍之收於神倉是月也大饗帝則季秋之月農事之終大享明堂報兹嘉穀苟或猶未得節尚當建酉因而卜日有屬先時欲望自今並過寒露然後卜日或寒露在八月則至九月乃卜自餘諸祠祭皆叶禮令無所改易奏可

太祖建隆二年夏旱翰林學士王著請令近臣按舊禮
告天地宗廟社稷及望告嶽鎮海瀆於北郊以祈甘澤
詔用其禮惟不祀配座及名山大川雨足報賽如禮
太祖太宗時凡京師水旱稍久上親禱者則有建隆
觀大相國太平興國寺上清太一宮甚則再幸或撤
樂減膳進蔬饌遣官禱者則天齊五龍城隍祆神四
廟大相國開寶報慈乾明崇夏五寺及建隆觀令開
封府祭九龍浚溝黄溝子張子夏信陵君段干木扁

鵲張儀吳起單雄信廟雍熈後多遣宰相近臣至道後又於寺觀建道場復遣常參官或內侍詣嶽瀆致祠咸平後祈禱又增玉清昭應景靈宫會靈祥源觀

泰一宫或親幸致禱

真宗咸平元年以旱遣使禱衛州百門廟白鹿山百門廟以祈禱有應賜名靈源廟

內出李邕祈雨法以甲乙日擇東方地作壇取土造

青龍長吏齋三日詣龍所汲流水設香案茗果餈餌

率羣官鄉老日再至祝酹不得用音樂巫覡以致𢘋
瀆雨足送龍水中餘四方皆如之飾以方色大凡日
干及建壇取土之里數器之大小龍之脩廣皆取五
行生成數焉詔頒諸路及令祀雨師雷神
又以畫龍祈雨法付有司鏤板頒下其法擇潭洞或
湫濼林木深邃之所以庚辛壬癸日刺史縣令帥耆
老齋潔先以酒脯告社令訖築方壇三級高一尺闊
丈三尺壇外二十步界以白繩壇上植竹枝張畫龍

其圖以縑素上畫黑魚左顧環以天黿十星中為白龍吐雲黑色下畫水波有龜亦左顧吐黑氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂幡刎鵝頸取血置槃中楊枝洒水龍上俟雨足三日賽以豭取畫龍投水中

神宗元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明堂以配上帝其餘從祀羣神悉罷今祈穀大雩猶循舊制皆羣神從祀恐與詔旨相戾請孟春祈穀孟夏大雩惟祀上帝以太宗皇帝配餘從祀羣神悉罷又請改築

雩壇於國南以嚴祀事並從之
禮部言雩壇當立於圜丘之左巳地其高一丈廣輪四丈周十二丈四出陛為三壝各二十五步周垣四門一如郊壇之制從之
熙寧元年帝幸寺觀祈雨詔在京舉望祭禮諸路分禱嶽鎮海瀆名山大川又幸相國寺天清寺集禧醴泉觀祈雨雨足幸西太一宮報謝
元豐四年詳定禮文所言案禮記祭法曰埋少牢於泰

昭祭時也雲漢之詩曰靡愛斯牲周禮太祝注曰禬禜皆有牲是祈禱有牲也請祈禱郊廟社稷皆用少牢從之

高宗紹興後孟夏雩祀上帝在城西惠照院望祭齋宫行禮其後又於圜壇行禮

紹興八年以時雨愆候令臨安府差官迎請天竺觀音赴法慧寺建置道場如法祈求候到寺執率侍從前詣燒香

其後每祈水旱則迎天竺觀音入城或就明慶寺建
道塲或差官就天竺寺祈禱
孝宗淳熈十四年七月太常寺言亢陽為沴檢點國朝
典禮凡京都旱則祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者
於北郊望告又祈宗廟社稷及雩祀上帝皇地祇詔命
宰臣以下分詣祭告八月三日獲感應復命報謝
宰執進呈太常寺乞謝雨王淮等奏初疑後時而禮
官謂有祈必有報上曰既是天地宗廟社稷宫觀亦

不容已准等奏報謝只是酒脯上曰如何無牲牢准等奏國朝典禮祈用酒脯謝如常祀且紹興以來並只是酒脯惟雩祀用牲然雩無報謝之禮上問前日雩祭禮儀及歌雲漢之詩樂工能之否准等奏三獻並用宰執一篇之詩工人兩日習歌亦如法

文獻通考卷七十七

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭寅

謄録監生臣劉書